

لو استحضرت جرمته لوجدته يُقتل عدالة وقصاصاً فقد قُتل غيره ظلماً ، فلا تبعد
هذه عن هذه .

« هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو » ومعنى « لا إله إلا هو »
أى سيُصور وهو عالم أن ما يصوره سيكون على هذه
الصورة ؛ لأنه لا يوجد إله آخر يقول له : هذه لا تعجبني وما يصور صورة
أخرى ، لا ؛ لأن الذى يفعل ذلك عزيز ، أى لا يُغلب على أمر ، وكل ما يريد
يحدث وكل أمر عنده لحكمة ، لأنه عندما يقول : « يصوركم في الأرحام » قد يقول
أحد من الناس : إن هناك صوراً شاذة وصرراً غير طبيعية ، وهو سبحانه يقول لك :
أنا حكيم ، وأفعلها لحكمة فلا تفصل الحدث عن حكمته ، خذ الحدث بحكمته ،
وإذا أردت الحدث بحكمته تحده الجمال عينه ، وهو سبحانه المصور فى الرحم كيف
يشاء ، هذا من ناحية مادته .

وهو سبحانه يوضح : فلن يترك المادة هكذا بل سيجعل هذه المادة قبيها كي تنسجم
حركة الوجود مع بعضها يقول سبحانه :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ
أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي
الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ
إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

إذن فبعدما صورنا في الأرحام كيف يشاء على مُقتضى حكمته لن يترك الصور بدون منهج للقيم ، بل صنع منهج القيم بأن أنزل القرآن وفيه منهج القيم ، ولا بد أن نأخذ الشيء بجوار الحكمة منه ، وإذا أخذنا الشيء بجوار الحكمة منه يوجد كل أمر مستقبيا كله جميل وكله خير . فيقول سبحانه : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات » .

ماذا يعنى الحق بقوله : « آيات محكمات » ؟ إن الشيء المحكم هو الذى لا يتسرب إليه خلل ولا فساد فى الفهم ؛ لأنه محكم ، وهذه الآيات المحكمة هى النصوص التى لا يختلف فيها الناس ، فعندما يقول :

﴿ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَاتَّبِعُوا آيَاتَهَا ﴾

(من الآية ٢٨ سورة المائدة)

هذه آية تتضمن حكما واضحا . وهو سبحانه يقول :

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ﴾

(من الآية ٢ سورة النور)

هذه أيضا أمور واضحة ، هذا هو المحكم من الآيات ، فالمحكم هو ما لا يختلف فيه الأفهام ؛ لأن النص فيه واضح وصريح لا يحتمل سواء ، « التشابه » هو الذى نتعب فى فهم المراد منه ، ومادما نستعب فى فهم المراد منه فلماذا أنزله ؟

ويوضح لنا سبحانه - كما قلت لك - خد الشيء ، مع حكمته كي تعرف لماذا نزل ؟ فالمحكم جاء للأحكام المطلوبة من الخلق ، أى افعل كذا ، ولا تفعل كذا ، ومادامت أنفعا مطلوبة من الخلق فالذى فعلها بثاب عليها ، والذي لم يفعلها يعاقب ؛ إذن فسيترتب عليها ثواب وعقاب ، فيأتى بها فى صورة واضحة ، وإلا لقال واحد : « أنا لم أفهم » ، إن الأحكام تقول لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا » فهى حين تقول : « افعل » ، أنت صالح ألا تفعل ، فلو كنت مخلوقا على أنك تفعل فقط ؛ لا يقول لك : افعل ، لكن لأنك صالح أن تفعل وألا تفعل فهو يقول لك : « افعل » .

وساعة يقول لك : « لا تفعل » ، فأنت صالح أن تفعل ، فلا يقال : « افعل ولا تفعل » إلا لأنه خلق فيك صلاحية أن تفعل أو لا تفعل ، ونلاحظ أنه حين يقول لي : افعل كذا ولا تفعل كذا يريد أن أقف أمام شهوة نفسي في الفعل والترك ، ولذلك يقول الحق في الصلاة :

﴿ وَإِنَّمَا الْكِبْرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾

(من الآية ٢٥ سورة البقرة)

فعندما يقول لي : « افعل ولا تفعل » معناها : أن فيه أشياء تكون ثقيلة أن أفعلها ، وأن شيئاً ثقيلاً على أن أتركه ، فمثلاً البصر خلقه الله صالحاً لأن يرى كل ما في حيّزه . على حسب قانون الضوء ، والحق يقول له :

﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

(من الآية ١٠١ سورة يونس)

ولكن عند المرأة التي لا يحمل لك النظر إليها يقول الحق : اغضض .

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

(سورة النور)

ومعنى « يغضوا » و« يغضضن » أنه سبحانه حدد حركة العين ، ومثال آخر : البد تتحرك فيأمرك - سبحانه - ألا تحركها إلا في مأمور به ، فلا تضرب بها أحداً ، ولا تشعل بها ناراً تحرق ونفس بل أشعل بها النار لتطبخ مثلاً .

إذن فهو سبحانه يأمر في « افعل ولا تفعل » ويحدد شهوات النفس في الفعل أو الترك ، فإن كانت شهوة النفس بأنها تنام ، يقول الأمر التعبدى : قم وصل ، وإن كانت شهوة النفس بأنها تغضب يقول الأمر الإيماني : لا تغضب .

إذن فالمحكم إنما جاء بالفعل ولا تفعل لتحديد حركة الإنسان ، فقد يريد أن يفعل فعلاً ضاراً ؛ فيقول له : لا تفعل ، وقد يريد ألا يفعل فعل خير يقول له : افعل . إذن فكل حركات الإنسان محكومة بـ « افعل ولا تفعل » ، وعقلك وسيلة من وسائل الإدراك ، مثل العين والأذن واللسان . إن مهمة العقل أن يدرك ، فتكليفه يدعو إلى أن يفهم أمراً ولا يفهم أمراً آخر ، وجعل الله الآيات المحكمات ليرجح العقل من مهمة البحث عن حكمة الأمر المحكم ، لأنها قد نعلو الإدراك البشرى . ويريد الحق أن يلزم العبد آداب الطاعة حتى في الشيء الذي لا تدرك حكمة تشريعه ، وأيضاً لتحرك عقلك لترد كل التشابه إلى المحكم من الآيات . وإذا قرأنا قول الحق :

﴿ لَا تَدْرِكُهُ الْآبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ١٠٣ ﴾

(سورة الأنعام)

نرى أن ذلك كلام عام . وفي آية أخرى يقول سبحانه :

﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ١٠٤ إِلَيْكَ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ١٠٥ ﴾

(سورة القيامة)

ويتكلم عن الكفار فيقول :

﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُورُونَ ١٠٦ ﴾

(سورة المطففين)

إذن فالمخل يشغل بقوله : « لا تدركه الأبصار » ، وهذا يحدث في الدنيا . أما في الآخرة فسيكون الإنسان قد تم إعداده إعداداً آخر ليرى الله ، نحن الآن في هذه الدنيا بالطريقة التي أعدنا بها الله لنحيا في هذا العالم لا نستطيع أن نرى الله ، ومسألة إعداد شيء ليمارس مهمة ليس مؤهلاً ولا مهياً لها الآن ، أمر موجود في دنيانا ، فنحن نعرف أن إنساناً أعشى يتم إجراء جراحة له أو يتم صناعة نظارة علية له فيرى . ومن لا يسمع أو ثقيل السمع نصنع له سماعة فيسمع بها .

فإذا كان البشر قد استطاعوا أن يُعدُّوا بمقدوراتهم في الكون المادى أشياء لتزهِلهم إلى استعادة خاصة ما ، فما بالنا بالخالق الأكرم الإله المُرِّ ، ألا يستطيع أن يعد خلقنا في الآخرة بطريقة تتيح لنا أن نرى ذاته ووجهه ؟ ! إنه القادر على كل شيء .

إذن فالأمر هنا متشابه ، إن الله يُدْرِك - بضم الراء - أو لا يُدْرِك ، فما الذي تغير من الأحكام بالنسبة لك ؟ لا شيء . إذن فهذه الآيات المتشابهات لم تلت من أجل الأحكام ، إنما هي قد جاءت من أجل الإيمان فقط ، ولذلك فالرسول صل الله عليه وسلم ينهى كل خلاف للعلماء حول هذه المسألة بقوله وهو الرسول الخاتم : « إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً فيما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه فأنسوا به » (١) .

إن التشابه من الآيات قد جاء للإيمان به ، والمُحْكَم من الآيات إنما جاء للعمل به ، والمؤمن عليه دائماً أن يرد التشابه إلى المُحْكَم . مثال ذلك عندما نسمع قول الله عز وجل :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ يَقُولُ بَدَأَ اللَّهُ بِدَارِهِمْ قَدْ نَكَّتَ فَيَأْتِيَنكَ عَلَى نَفْسٍ وَمَنْ أَوَّلَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَيَمُوتَنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ٥١ ﴾

(سورة الفتح)

إن الإنسان قد يتساءل : « هل لله يد » ؟ على الإنسان أن يرد ذلك إلى نطاق « ليس كمثله شيء » . وعندما يسمع المؤمن قول الحق :

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ٥٢ ﴾

(سورة طه)

فهل لله جسم يستقر به على عرش ؟ هنا نقول : هذا هو التشابه الذي يجب على المؤمن الإيمان به ، ذلك أن وجودك أيها الإنسان ليس كوجود الله ، لديك ليست كيد الله وأن استواءك أيضاً ليس كاستواء الله . وما دام وجوده سبحانه ليس كوجودك وحياته ليست كحياتك فلماذا تريد أن تكون بده كيدك ؟

هو كما قال عن نفسه : « ليس كمثله شيء » . ولماذا أدخلنا الله إلى تلك المجالات ؟ لأن الله يريد أن يُلفت خلقه إلى أشياء قد لا تستقيم في العقول ، فمن

(١) رواه الإمام ابن كثير في تفسيره ، ورواه ابن مردويه .

يتسع ظنه إلى أن يؤول ويردها إلى المحكم بأن الله ليس كمثله شيء . فله ذلك ، ومن يتسع ظنه ويقول : أنا أنت بأن الله يدا ولكن في إطار « ليس كمثله شيء » فله ذلك أيضا وهذا أسلم .

والحق يقول : « منه آيات محكمات هن أم الكتاب » ومعنى « أم » أي الأصل الذي يجب أن ينتهي إليه تأويل التشابه إن أزلت فيه ، لو ترجمه إلى المحكم فنقول : إن الله يدا ، ولكن ليست كأيدى البشر . إنما تدخل في نطاق :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾

(من الآية ١٦ سورة التوبة) .

ولذا قال الحق : « هن أم الكتاب » ؟ ولم يقل : « هن أمهات الكتاب » ؟ لك أن تعرف أيها المؤمن أنه ليس كل واحدة منهن أمًا ، ولكن مجموعها هو الأم . وتوضح ذلك فلنسمع قول الحق :

﴿ وَجَعَلْنَا آيِنَ مَرْيَمَ وَآمَةَ كَايَةَ وَأَوَّيْنَهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾

(سورة المؤمنون)

لم يقل الحق : إنها آيتان ؛ لأن عيسى عليه السلام لم يوجد كآية إلا بيلاده من أمه دون أب أي بضميمة أمه . وأم عيسى لم تكن آية إلا بيلاد عيسى أي بضميمة عيسى . إذن فهما معاً يكونان الآية ، وكذلك « هن أم الكتاب » وأخر متشابهات « فالمقصود بها ليس كل محكم أمًا للكتاب ، إنما المحكمات كلها هي الأم ، والأصل الذي يرد إليه المؤمن أي متشابه . ومهمة المحكم أن تعمل به ، ومهمة التشابه أن تؤمن به ؛ بدليل أنك إن تصوره على أي وجه لا يؤثر في عملك . فقوله الحق : « لا تدركه الأبصار » لا يترتب عليه أي حكم ، وهنا يكفي الإيمان فقط .

لكن ماذا من أمر الذين قال عنهم الله : « فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » ؟ ولنا أن نعرف أن « الزيع » هو الميل ، فراغ يعنى مال ، وهي مأخوذة من تزيغ الأسنان ، أي اختلاف منابتها . فبسة تظهر داخلية ، وأخرى خارجية ، وعندما لا تستقيم الأسنان في طريقة نموها يصنعون لها

الآن عمليات تحميل وتقويم ليجعلوها صفاً واحداً .

إن الذين في قلوبهم زيغ أي ميل ، يتبعون ما تشابه من الآيات ابتغاء الفتنة . كان الزيغ أمر طارئ على القلوب ، وليس الأصل أن يكون في القلوب زيغ ، فالفطرة السليمة لا زيغ فيها . لكن الأهواء هي التي تجعل القلوب تزيغ ، ويكون الإنسان عارفاً لحكم الله الصحيح في أمر ما ، لكن هوى الإنسان يغلب فيميل الإنسان عن حكم الله . والميل صنعة القلب ، فالإنسان قد يخضع منطقته وفكره ليعتمد ميل قلبه . ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

(لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به)^(١)

لماذا ؟ لأن آفة الرأي الهوى ، وحتى المنحرفون يعرفون القصد السليم ، لكن الواحد منهم ينحرف لما هوى ، ودليل معرفة المنحرف للقصد السليم أنه بعد أن يأخذ شركته في الانحراف يتوب ويعلن نوبته ، وهذا أمر معروف في كثير من الأحيان ، لأن الميل تكلف تبريرى . أما القصد السليم فأمر فطرى لا يرهق ، ومثال ذلك : عندما ينظر الإنسان إلى حلاله ، فإنه لا يجد انفعال ملكة بتأقضى انفعال ملكة أخرى ، ولكن عندما ينظر إلى واحدة ليست زوجته ، فإن ملكاته تتعارك ، ويسأل : هل مستقبل منه النظرة أو لا ؟ إن ملكاته تتضارب ، أما النظر إلى الحلال فالملكات لا تتعب فيه . لذلك فالإيمان هو اطمئنان ملكات ، فكل ملكات الإنسان تتأزر في تكامل ، فلا تسرق ملكة من وراء أخرى .

مثال آخر : عندما يذهب واحد لإحضار شيء من منزله ، فإنه لا يحس بتضارب ملكاته ، أما إذا ذهب إنسان آخر لسرقه هذا الشيء فإن ملكاته تتضارب ، وكذلك جوارحه : لأنها خالفت منطق الحق والاستقامة والواقع .

« فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » إذن فانابعهم للمتشابه منه ليؤولوه تأويلاً يخالف الواقع ليعتمدوا الزيغ الذي في قلوبهم .

(١) رواه في شرح السنة للبخارى . وفي كنز العمال . ومشكاة المصابيح للتميزي .

فالليل موجود عند قلوبهم أولاً ، ثم يبدأ الفكر بخضع للليل ، والعبارة تخضع للفكر ، وهكذا نرى أن الأصل في الليل قد جاء منهم . . . ولنتنظر إلى أداء القرآن الكريم حين يقول :

﴿ قَلْبًا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾

(من الآية ٥ سورة الصف)

كانه يقول : مادمت تريدون الليل فسأمدلكم أكثر وأساعدكم فيه . والحق سبحانه لا يبدأ إنساناً بأمر يناقض تكليفه ، لكن الإنسان قد يحيله هواه إلى الزيف ، فيتخلل الله عنه : ويدفعه إلى هاوية الزيف . وآية أخرى يقول فيها الحق :

﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ تَنْظُرَ بَعْضُهم إِلَى بَعْضٍ مِمَّنْ يَرِيهم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا ^٤

صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٥﴾ ﴾

(سورة التوبة)

إنهم الذين بداوا ، انصرفوا عن الله فصرف الله قلوبهم بعيداً عن الإيمان . وكذلك الذين يتبعون المتشابه يتغنون به الفتنة أى يطلبون الفتنة ، ويريدون بذلك فتنة عقول الذين لا يفهمون ، وماداموا يريدون فتنة عقول من لا يفهمون فهم ضد المنهج ، وماداموا ضد المنهج فهم ليسوا مؤمنين إذن ، وماداموا غير مؤمنين فلن يهديهم الله إلى الخير ، لأن الإيمان يطلب من الإنسان أن يتجه فقط إلى الإيمان بالرب الإله الحكيم ، ثم تأتي المعونة بعد ذلك من الله . لكن عندما لا يكون مؤمناً فكيف يطلب المعونة من الله ، إنه سبحانه يقول :

(أنا أغنى الشركاء عن الشرك) (١)

إنهم يتغنون الفتنة بالمشابه ، ويتفنون تلويله ، ومعنى التلويل هو الرجوع ، لأننا نقول : « آل الشيء إلى كذا » أى رجع الشيء إلى كذا ، فكان شيئاً يرجع إلى شيء ، فمن لهم عقل لا زيف فيه يحاولون جاهدين أن يؤولوا المتشابه ويردوه إلى المحكم ، أو يؤمنوا به كما هو .

(١) الخاف السادة المثقون للزبیدی ، ومسنند الريح من حبيب ، والرغيب والتهذيب للمعتمدی ، والأسماء والصفات للبيهقي .

ويقول الحق بعد ذلك : « وما يعلم تأويله إلا الله » إن الله لو أراد للمتشابه أن يكون محكما ، لجاء به من المحكم ، إذن فلزادة الله أن تكون هناك آيات المتشابه ومهمتها أن تحرك العقول ، وذلك حتى لا تأن الأمور بمنتهى الرتبة التي يجمد بها عقل الإنسان عن التفكير والإبداع ، والله يريد للعقل أن يتحرك وأن يفكر ويستنبط . وعندما يتحرك العقل في الاستنباط تتكون عند الإنسان الرياضة على الابتكار ، والرياضة على البحث ، وليجرب كل واحد منا أن يستنبط المتشابه إلى المحكم وسوف يمتلك بالرياضة ناصية الابتكار والبحث ، والحاجة هي التي تفتق الحيلة .

إن الحق يريد أن يعطي الإنسان درية حتى لا يأخذ المسائل برتبة بليدة ويتناول تناول الخامل ويأخذها من الطريق الأسهل ، بل عليه أن يستقبلها باستقبال واع ويفكر وتدبر .

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالٌ ﴾ (٦٤)

(سورة محمد)

كل ذلك حتى يأخذ العقل القدر الكافي من النشاط ليستقبل العقل العقائد بما يريد الله ، ويستقبل الأحكام بما يريد الله ، فيريد منك في العقائد أن تؤمن ، وفي الأحكام أن تفعل « وما يعلم تأويله إلا الله » ، والذين في قلوبهم زيغ يحاولون التأويل وتحكمهم أهواءهم ، فلا يصلون إلى الحقيقة . والتأويل الحقيقي لا يعلمه إلا الله .

قد رأينا من يريد أن يحب على واحد بعض تصرفاته فقال له : يا أخي أتدعي أنك أحطت بكل علم الله ؟ فقال له : لا . قال له : أنا من الذي لا تعلم . وكأنه يرجوه أن ينصرف عنه .

والعلماء لهم وقفات عند قوله الحق : « وما يعلم تأويله إلا الله » : بعضهم يقف عندها ويعتبر ما جاء من بعد ذلك وهو قوله الحق : « والراسخون في العلم » كلاماً مستأنفاً ، إنهم يقولون : إن الله وحده هو الذي يعلم تأويل المتشابه ، والمعنى : « والراسخون في العلم » أي الثابتون في العلم ، الذين لا تغوهم الأهواء ، إنهم :

« يقولون آمنا به كل من عند ربنا » وهو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ، إن الراسخين في العلم يقولون : إن المحكم من الآيات سيعملون به ، والمتشابه يؤمنون به ، وكل من التشابه والمحكم من عند الله .

أما من عطف وقرأ القول الحكيم ووقف عند قوله : « والراسخون في العلم » نقول له : إن الراسخين في العلم علموا تأويل المتشابه ، وكان نتيجة علمهم قولهم : « آمنا به » .

إن الأمرين متساويان ، سواء وقفت عند حد علم الله للتأويل أو لم تقف . فالمعنى ينتهي إلى شيء واحد . وحيثما الحكم الإيماني للراسخين في العلم هي قوله الحق على لسانهم : « آمنا به كل من عند ربنا » فالمحكم من عند ربنا ، والمتشابه من عند ربنا ، وله حكمة في ذلك ؛ لأنه ساعده أن يأمر الأعل الأعلى بأمر ويبين له علته فيفهم الأدنى ويعمل ، وبعد ذلك يلقي الأعل أمراً آخر ولا يبين علته ، فواحد ينفذ الأمر وإن لم يعرفه العلة ، وواحد آخر يقول : لا ، عليك أن توضح لي العلة . فهل الذي آمن آمن بالأمر أو بالعلة ؟

إن الحق يريد أن نؤمن به وهو الأمر ، ولو أن كل شيء صار مفهوماً لما صارت هناك قيمة للإيمان . إنما عظيمة الإيمان في تنفيذ بعض الأحكام وحكمتها غائبة عنك ؛ لأنك إن فهمت بكل شيء وأنت تفهم حكمته فأنت مؤمن بالحكمة ، ولست مؤمناً بمن أصدر الأمر .

وعندما نأتي إلى لحم الخنزير الذي حرمه الله من أربعة عشر فرناً ، ويظهر في العصر الحديث أن في أكل لحم الخنزير مضار ، ويحتج الناس عن أكله لأن فيه مضار . فهل امتناع هؤلاء أمر يثابون عليه ؟ طبعاً لا ، لكن الثواب يكون لمن امتنع عن أكل لحم الخنزير لأن الله قد حرمه ؛ ولأن الأمر قد صدر من الله ، حتى دون أن نعرفنا بالحكمة ، إن المؤمن بالله يقول : إن الله قد خلقني ولا يمكن - وهو الخالق - أن يجذعي وأنا العبد الخاضع لمشيئته .

إن العبد الممتنع عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر امتثالاً لأمر الله ، هو الذي

ينال الثواب ، أما الذى يمتنع خوفاً من اهتراء الكبد أو الإصابة بالمرض فلا ثواب له . وهناك فرق بين الذهاب إلى الحكم بالعلة . وبين الذهاب إلى الحكم بالطاعة للأمر بالحكم .

إذن فالتشابه من الآيات نزل للإيمان به . والراسخون فى العلم يقابلهم من تلويهم الأهواء ، والأهواء تلوى إلى مرادات النفس وإلى ابتغاءات غير الحق . ومادامت ابتغاءات غير الحق ، فغير الحق هو الباطل . فكل واحد من أهل الباطل يحاول أن يأتى بشئ يتفق مع هواه . ولذلك جاء التشريع من الله ليعصم الناس من الأهواء : لأن هوى إنسان ما قد يناقض هوى إنسان آخر ، والباقون من الناس قد يكون لهم هوى يناقض بقية الأهواء . والحق منبجانه بقول :

﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ أَحَقُّ أَهْوَاءِهِمْ لَفَسَدَتِ السَّمَرَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا بَلْ أَتَيْنَهُمْ

بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٦﴾

(سورة الزمود)

إذن فلا بد أن نتبع فى حركتنا ما لا هوى له إلا الحق . والدين إنما جاء ليعصمنا من الأهواء : فالأهواء هى التى تميلنا ، والتى يدل على أن الأهواء هى التى تميل إلى غير الحق أن صاحب الهوى يهوى حكماً فى شئ . ثم تأتى ظروف أخرى تجعله يهوى حكماً مقابلاً . إنه يلوى المسألة على حسب هواه ، وإلا فما الذى ألجأ دنيا الناس إلى أن يخرجوا من قانون السماء الأول الذى حكم الأرض عند آدم عليه السلام ؟

لقد خرجوا من قانون السماء حينما قام قوم بأمر الدين فأخذوا لهم من هذا سلطة زمنية . وأصبحوا يخضعون المسائل إلى أهوائهم . ونحن إذا نظرنا إلى تاريخ القانون فى العالم لوجدنا أن أصل الحكم فى القضايا إنما هو لرجال الدين والكهنة والقائمين على أمر المعابد . كان الحكم كله لهم ، لأن هؤلاء كانوا هم المتكلمين بمنهج الله .

ولذا لم يستمر هذا الأمر . وجاءت القوانين الرومانية والإنجليزية والفرنسية وغيرها ؟ لأنهم جربوا على القائمين بأمر الدين أنهم خرجوا عن نطاق التوجيه السماوى إلى خدمة أهوائهم ، فلاحظ الناس أن هؤلاء الكهنة يحكمون فى قضية

بحكم ما يختلف من حكم آخر في قضية مشابهة . إهم القضية أنفسهم والفضايا متشابهة متباعدة ، لكن حكم الهوى يختلف من قضية إلى أخرى ، بل وقد يتناقض مع الحكم الأول ، فقال الناس عن هؤلاء الكهنة :

لقد خرجوا عن منطق الدين واتبعوا أهواءهم ، ليشبثوا لهم سلطة زمنية . فنحن لم نعد نأمنهم على ذلك . وخرج التقني والحكم من يد الكهنة ورجال الدين إلى غيرهم من رجال التقني . لقد كان أمر القضاء بين الكهنة ورجال الدين ؛ لأن الناس افترضت فيهم أنهم يأخذون الأحكام من منهج الله ، فلما تبين للناس أن الكهنة ورجال الدين لا يأخذون الحكم من منهج الله ، ولكن من الهوى البشري ، عند ذلك أخذ الناس زمام التقني لأنفسهم بما يضمن لهم عدالة ما حق ولو كانت قاصرة .

ويعتبر كلمة الهوى نجد أن هناك ثلاثة ألفاظ :

أولاً : الهواء وهو ما بين السماء والأرض ، ويراد به الريح ويحرك الأشياء ويعملها وجمعه : الأهوية وهذا أمر حي .

ثانياً : الهوى : وهو ميل النفس ، وجمعه : الأهواء . وهو مأخوذ من هوى يهوى بمعنى مال .

ثالثاً : الهوى : بفتح الهاء وضمها وتشديد الياء وهو السقوط مأخوذ من هوى يهوى : بمعنى سقط . وهذا يدل على أن الذي يتبع هواه لا بد أن يسقط ، والاشتقاقات اللفظية تعطى هذه المعاني . إنها متلاقية . إذن الراسخون في العلم يقفون ثابتين عند منهج الله . وأما الذين يتبعون أهواءهم فهم يميلون على حسب ميل الريح . فإن الريح مالت ، مالوا حيث تميل .

ويقول الراسخون في العلم في نهاية علمهم : آمنا . والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا . وهنا تلتقي المسألة ، فنحن نعرف أن المحكم نزل للعمل به ، والمتشابه نزل للإيمان به لحكمة يريد بها الله سبحانه وتعالى ، وهي أن نأخذ الأمر من الأمر لا لحكمة الأمر . وعندما نأخذ الأوامر من الحق فلا نسأل عن علتها ؛ لأننا نأخذها من خالق عبق حكيم عادل . والإنسان إن لم ينفذ الأمر القادم من الله إلا إذا علم علته وحكمته فإننا نقول لهذا الإنسان : أنت لا تؤمن بالله ولكنك تؤمن بالعلّة

والحكمة ، والمؤمن الحق هو من يؤمن بالأمر وإن لم يفهم .

والراسخون في العلم يقولون : آمنا به ، كل من عند الله ، المحكم من عند ربنا والمتشابه من عند ربنا .

ويضيف سبحانه : « وما يذكر إلا أولو الألباب » و« أولو الألباب » أي أصحاب العقول المحفوظة من الهوى ، لأن آفة الرأي الهوى ، والهوى يتهايل به . « وما يذكر إلا أولو الألباب » و« اللب » هو : العقل ، يخبرنا الله أن العقل يحكم لب الأشياء لا ظواهر الأشياء وعوارضها ، فهناك أحكام تأتي للأمر الظاهر ، وأحكام لللب . الحق يأمر بقطع يد السارق . وبعد ذلك يأتي من يمثل دور حامى الإنسانية والرحمة ويقول : « هذه وحشية وقسوة ! »

هذا ظاهر الفهم ، إنما لب الفهم أن أردت أن تقطع يد السارق حتى أمنه أن يسرق ؛ لأن كل واحد يخاف على ذاته ، فيمنعه ذلك أن يسرق . وقد قلنا من قبل : إن حادثة سبارة قد يتبع عنها مشوهون قلدر من قطعت أيديهم بسبب السرقة في تاريخ الإسلام كله . فلا تفتعل وتدعى أنك رحيم ولا تنظر إلى العقاب حين ينزل بالمذنب ، ولكن انظر إلى الجريمة حين تقع منه فإن الله يريد أن يحى حركة الحياة للناس بحيث إذا عملت وكلدت واجتهدت وعرفت بضمن الله لك حصيلة هذا العمل . فلا يأن متسلط بتسلط عليك ليأخذ دمه من عرقك أنت .

إذن فهو يحى حركة الحياة وتحرك كل واحد وهو آمن ، هذا « لب » الفهم ، ولذلك يقول تعالى : « ولكم في القصاص حياة » ، إياكم أن تقولوا : إن هذا القصاص اعتداء على حياة فرد . لا ، لأن لكم في القصاص حياة ، إن من علم أنه إن قتل فسيقتل ، سيمتنع عن القتل ، إذن فقد حيا نفسه وحيا الناس منه ، وهكذا يكون في القصاص حياة ، وذلك هو لب الفهم في الأشياء ، فإله سبحانه وتعالى يلفتنا وينها ألا نأخذ الأمور بظواهرها ، بل نأخذها بلبها ، ونُدع القشور التي يحكم إليها أناس يريدون أن يتفلسفوا من حكم الله . و« الراسخون في العلم » حينما فصلوا في أمر التشابه دعوا الله بالقول الذي أنزله سبحانه .

﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ ٨

تَكَانَ قَوْلُ الرَّاْسِحِينَ فِي الْعِلْمِ : إِنْ كُلَّ مُحْكَمٍ وَكُلَّ مُتَشَابِهٍ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ،
وَالْمُحْكَمُ نَعْمَلُ بِهِ ، وَالتَّشَابُهُ نُؤْمِنُ بِهِ ، فَهَذِهِ هِيَ الْهَدَايَةُ ، ثُمَّ يَكُونُ الدُّعَاءُ بِالثَّبَاتِ
عَلَى هَذِهِ الْهَدَايَةِ ، وَالْمَعْنَى : يَا رَبِّ ثَبِّتْنَا عَلَى عِبَادَتِكَ وَلَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا تَجِيلُ أَوْ
تَزِيغٌ . وَهَذَا يَدُلُّنَا عَلَى أَنَّ الْقُلُوبَ تَتَحَوَّلُ وَتَتَغَيَّرُ ؛ لِذَلِكَ يَأْتِي الْقَوْلُ الْفَصْلُ بِالدُّعَاءِ
عَلَى الثَّبَاتِ الْإِيمَانِ :

﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ ٨
(سورة الراسخين)

إِنَّهُمْ يَطْلُبُونَ رَحْمَةً هِيَ لَا رَحْمَةَ حَقٍّ ، فَلَيْسَ هُنَاكَ مَخْلُوقٌ لَهُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ
إِلَّا مَا وَهَبَ اللَّهُ لَهُ . وَالرَّاْسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَطْلُبُونَ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَةَ مِنَ الرُّفُوعِ فِي الْهُوَى
بَعْدَ أَنْ هَدَاهُمُ اللَّهُ إِلَى هَذَا الْحُكْمِ السَّلِيمِ بِأَنَّ الْمُتَشَابِهَ وَالْمُحْكَمَ كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ .
وَيَعْلَمُونَا كَيْفَ يَكُونُ الطَّرِيقُ إِلَى الْهَدَايَةِ وَطَلَبِ رَحْمَةِ الْهَبَةِ . وَالرَّاْسِخُ فِي الْعِلْمِ مَا دَامَ
قَدْ عِلِمَ شَيْئًا فَهُوَ يَرِيدُ أَنْ يُشَيِّعَهُ فِي النَّاسِ ، لِذَلِكَ يَقُولُ لَنَا :

إِيَّاكُمْ أَنْ تَنْظُنُوا أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَسْأَلَةٌ فَهَمٌّ لِنَهْضٍ وَتَنْتَهِي ، إِنْ الْمَسْأَلَةُ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا أَمْرٌ
آخَرٌ ، هَذَا الْأَمْرُ الْآخَرُ لَا يَوْجَدُ فِي الدُّنْيَا فَقَطْ ، فَهَنَّاكَ آخِرَةً ، فَالدُّنْيَا مَقْدُورٌ عَلَيْهَا
لَأَنَّهَا مَحْدُودَةُ الْأَمَدِ وَمُنْتَهِيَةٌ ، وَلَكِنْ هُنَاكَ الْآخِرَةُ الَّتِي تَأْتِي بَعْدَ الدُّنْيَا حَيْثُ الْخُلُودُ ،
فَيَقُولُ الْحَقُّ عَلَى لِسَانِ الرَّاْسِحِينَ فِي الْعِلْمِ :

﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ

فِيهِ إِسْمُ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ ①

وقولهم: «ربنا» نفهم منه أنه الحق المتولي التربية «ومعنى التربية هو إيصال من تتم تربيته إلى الكمال المطلوب له، فهناك رب يرى، وهناك عبد تتم تربيته، والرب يعطى الإنسان ما يؤهله إلى الكمال المطلوب له.

والمؤمنون يرجون الله قائلين: «يا رب من تمام تربيتك لنا أن نحملنا من عذاب الآخرة»، فإذا ما عشنا الدنيا وانتهت فنحن نعلم أنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وما دمت ربا، وما دمت إلها فإني لا تخلف الميعاد؛ فالذي يخلف الميعاد لا يكون إلها، لأن الإله ساعة الوعد يعلم بتمام قدرته وكمال علمه أنه قادر على الإنفاذ، إنما الذي ليس لديه قدرة على الإنفاذ لا يستطيع أن يعد إلا مشمولاً بشيء يستند إليه، كقولنا نحن العباد: «إن شاء الله» لماذا؟ لأن الواحد منا لا يملك أن يفي بما وعد.

حينما تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا إِنَّا فَعَلْنَا عَدْوًا ②﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ③﴾

(سورة الكهف)

قلنا إليك أن تقول: إن ما فعل شيئا إلا أن تشتمله وتربطه بمشيئة الله، لأنك أنت إن وعدت، فأنت لا تضمن عمرك ولا إنفاذ وعدك، إنك لن تفعل شيئا إلا بإرادة الله، لذلك فلا تعد إلا بالمشيئة؛ لأنك تعد بما لا تضمن، فأنت في حقيقة الأمر لا تملك شيئا. فإن أردت فعل أى شيء، أو الذهاب إلى أى مكان فالفعل يحتاج إلى فاعل ومفعول وزمان ومكان وسبب، ثم يحتاج إلى قدرة لتنفيذ الفعل. والإنسان لا يملك من هذه الأشياء إلا ما يشاء الله له أن يملكه. إن الإنسان لا يملك أن يظل فاعلا. والإنسان لا يملك أن يوجد الفاعل أن يوجد المفعول. والإنسان لا يملك الزمن، ولا يملك المكان، بل لا يملك الإنسان أن يظل السبب قائما ليفعل ما كان

يريد أن يفعله ؛ فكل هذه العناصر ، الفاعل والمفعول ، والزمان ، والمكان ، والسبب ، لا يملكها إلا الله . لذلك فليحجم الإنسان نفسه من أن يكون كاذبا ومجازفا وليكن في ظل قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقُولِي لِشَأْنِهِ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ عَصَا ۖ ﴿٣٧﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا عَصَا ۖ ﴿٣٨﴾ ﴾

(سورة الكهف)

إن كلمة « إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ » تعصم الإنسان من أن يكون كاذبا . وعندما لا يحدث الذي يعد به الإنسان فمعنى ذلك أن الله لم يشأ ؛ لأن الإنسان لا يملك عنصراً واحداً من عناصر هذا الفعل . وعندما يقول الحق : « ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد » لأن الذي يخلف الميعاد إنما تمنعه قوة قاهرة تأتيه ، ولو من تغير نفسه تمنعه أن يفعل ، أما الله فلا تأتي قوة قاهرة لتغير ما يريد أن يفعل ، ولا يمكن أن يتغير ؛ لأن التغير ليس من صفات القديم الأزلي .

وحيث يؤكد الحق أنه سيتم جمعنا بمشيئته في يوم لا ريب فيه ، وأن الله لا يخلف الميعاد فمن المؤكد أننا سنلتقى . وسنلتقى لماذا ؟ لقد قال الراسخون في العلم : عملنا بالمحكم ، وآمنا بالمشابه ، ودعوا الله أن يشبث قلوبهم على الهداية رحمة من عنده ، وأن يبعد قلوبهم عن الزيغ ؛ لأنهم خائفون من اليوم الذي سيجمع الله الناس فيه ، إنا سنلتقى للحساب على أفعالنا وإيماننا . وبعد ذلك يقول الحق جل شأنه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَنْ يُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۖ ﴿١٠﴾ ﴾

ساعة تسمع وأنت المزمع ، وسمع معك الكافر ، وسمع معك المنافق : ربنا

إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ، ربما فكر الكافر أو المنافق أن هناك شيئاً قد ينقذه مما سيحدث في ذلك اليوم ، كهزوة الأولاد ، أو كثرة مال يشتري نفسه به ، أو خلة ، أو شفاعة ، هنا يقول الحق لهم : لا ، إن أولادكم وأموالكم لا تنفي عنكم شيئاً .

وفي اللغة يقال : هذا الشيء لا يغني فلاناً ، أي أنه يظل محتاجاً إلى غيره ، لأن الغنى هو ألا تحتاج إلى الغير ، فالأموال والأولاد لا تغني أحداً في يوم القيامة ، والمسألة لا عزوة فيها ، لا أسباب بينهم يومئذ واللجنة ليست للبيع ، فلا أحد يستطيع شراء مكان في الجنة بمال يملكه .

وكان الكافرون على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك القول الشاذ يقولون : مادام الله قد أعطانا أموالاً وأولاداً في الدنيا فلا بد أن يعطينا في الآخرة ما هو أفضل من ذلك . ولذلك يقول الله لهم : ^{١٠} إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً ، إذن فالأمر كله مردود إلى الله . صحيح في هذه الدنيا أن الله قد يخلق الأسباب ، والكافر تحكمه الأسباب ، وكذلك المؤمن ، فإذا ما أخذ الكافر بالأسباب فإنه يأخذ النتيجة ، ولكن في الآخرة فالأمر يختلف ، فلن يملك أحد أسباباً ، ولذلك يقول الحق عن اليوم الآخر :

﴿ يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لَسَ الْيَوْمَ إِلَهُ الْوَاحِدِ الْقَهَّارُ ۝١١﴾

(سورة غافر)

إن البشر في الدنيا يملكون الأسباب ، ويعيشون مختلفين في النعيم على اختلاف أسبابهم ، واختلاف كدحهم في الحياة ، واختلاف وجود ما يحقق للإنسان المتع ، لكن الأمر في الآخرة ليس فيه كدح ولا أسباب ، لأن الإنسان المؤمن يعيش بالسبب في الآخرة وهو الله - جلت قدرته - فبمجرد أن يحظر الشيء على بال المؤمن في الجنة فإن الشيء يأتي له . أما الكفار فلا يغني عنهم ما لهم ولا أولادهم ، لأنهم انشغلوا في الدنيا بالمال والأولاد وكفروا بالله .

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَعْلَوْنَا فَنَشْتَفِقُ لَكَ يَقُولُونَ

بِالنَّيِّمِ مَلْبَسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴿١٦﴾

(من الآية ١١ سورة الفتح)

إذن فيما تشغل به الكفار في الدنيا لن يفهمهم ، ويضيف الحق عن الكفار في تنذيل الآية التي نحن بصددها : « وأولئك هم وقود النار » إهم المَعَذَّبُونَ ، وسوف يتعذبون في النار . ولتر النكاية الشديدة بهم ، إن الذين يُعَذَّبُونَ ، هم الذين يُعَذَّبُونَ ؛ لأنهم بأنفسهم سيكونون وقود النار . إن المَعَذَّب - بفتح العين وفتح الذال مع التشديد - يكون هو المَعَذَّب - بفتح العين وكسر الذال مع التشديد -

فهذه ثورة الأبعاض . فذرات الكافر مؤمنة ، وذرات العاصي طائفة ، والذي جعل هذه الذرات تتجه إلى فعل ما يُغضب الله هو إرادة صاحبها عليها . وضربنا فديما المثل - وقه المثل الأعلى - قلنا : هب أن كتيبة لها قائد فالمفروض في الكتيبة أن تسمع أمر القائد ، وتقوم بتنفيذ ما أمر به ؛ فإذا ما جاءوا للأمر والقائد الأعلى بعد ذلك فإنهم يرفعون أمرهم إليه ويقولون له : بحكم الأمر نفذنا العمل الذي صدر لنا من قائدنا المباشر وكنا غير موافقين على رأيه . وفي الحياة الإيمانية تجد القول الحكيم من الخلق :

﴿ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي بَرٍّ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَسَافَرٍ ﴾ ﴿١٦﴾

(سورة النور)

فكان اللسان ينطق بكلمة الكفر وهو لا يجز لصاحبه . واليد تتقدم إلى المعصية وهي كارهة لصاحبها ولاجنة له ، إن إرادة الله العليا هي التي جعلت للكافر إرادة على بده ولسانه في الدنيا ، ويتزع الله إرادة الكافر عن جوارحه يوم القيامة فنشهد عليه أنه أجبرها على فعل المعاصي ، وتعذب الأبعاض بعضها ، وعندما يقول الحق : « وأولئك هم وقود النار » وهنا مسألة يجب أن نلتفت إليها ونأخذها من واقع التاريخ ، هذه المسألة هي أن الذين كفروا برسالات الله في الأرض تلفوا بعض العذاب في الدنيا ؛ لأن الله لا يذخر كل العقاب للأخرة وإلا لشفى الناس بالكافرين وبالعاصين ، ولذلك فإن الله يُعَجِّلُ بشيء من العقاب للكافرين والعاصين في هذه الدنيا .

ويقول الحق مثلاً على ذلك :

﴿ كَذَابٌ بآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١١ ﴾

وساعة تسمع « كذاب كذا » ، فالدأب هو العمل بكذب وبلا انقطاع فنقول :
فلان دأبه أن يفعل كذا أى هو معتاد دائماً أن يفعل كذا . أو نقول : ليس لفلان دأب
إلا أن يفتلب الناس .

فهل معنى ذلك أن كل أفعاله محصورة في اغتيال الناس ، أو أنه يقوم بأفعال
أخرى ؟ إنه يقوم بأفعال أخرى لكن الغالب عليه هو الاغتيال ، وهذا هو الدأب .
فالدأب هو السعى بكذب ونوال حتى يصبح الفعل بالتوالى عادة . إذن فقوله الحق :
« كذاب آل فرعون » أى كعادة آل فرعون . وآل فرعون هم قوم جاءوا قبل الرسالة
الإسلامية ، وقبلهم كان قوم ثمود وعاد وغيرهم .

ويلقنا الحق سبحانه إلى أن ننظر إلى هؤلاء ونرى ما الذى حدث لهم ، إنه
سبحانه لم يؤخر عقابهم إلى الآخرة ؛ لأنه ربما ظن الناس أن الله قد ادخر عذاب
الكافرين إلى الآخرة ؛ لأنه قال :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً
وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ١٢ ﴾

(سورة آل عمران)

لا ، بل العذاب أيضاً في الدنيا مصداقاً لقوله الحق :

﴿لَمْ يَكُنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٢٦﴾﴾

(سورة الفرقان)

إن العذاب لو تم تأجيله إلى الآخرة لشقى الناس بالآشقياء ، لذلك يأتي الله بأمثلة من الحياة ويقول : « كذاب آل فرعون ، أي كملدة آل فرعون ، ولا نصبر مسألة عادة إلا بالكدح في العمل » وكان دأب آل فرعون هو التكذيب والطغيان وإدعاء فرعون الألوهية .

ويقول سبحانه : « والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا ، فأنزلهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب » فصار الدأب بهم ، وما وقع بهم ، فإذا كانوا قد اعتادوا الكفر والتكذيب فقد أوقع الله عليهم العذاب . لقد كان دأب آل فرعون هو التكذيب ، والخالق - سبحانه - يجازيهم على ذلك بتعليبهم ، ولتقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَبَّاءِ عَشِيرٍ ﴿٢﴾ وَالشَّمْعِ وَاللُّتْرِ ﴿٣﴾ وَالْبَلِّ إِذَا ذَا بَرٍ ﴿٤﴾ هَلْ فِي ذَلِكَ نَسَمٌ لِّذِي حَبْرِ ﴿٥﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَا يَخْلُقُ مِثْلَهَا فِي الْبَلَدِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبَلَدِ ﴿١١﴾ فَأَنصَرَفُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾﴾

(سورة الفجر)

قد أيهم التكذيب وجزاء الله لهم على ذلك هو العذاب والعقاب . إذن فقوله الحق : « فأنزلهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب » أي أوقع بهم العذاب في الدنيا ، وكانت النهاية ما كانت في آل فرعون وثمرود ومن قبلهم من القوم الكافرين .

وعندما تسمع قول الله : « والله شديد العقاب » فالذهن ينصرف إلى أن هناك ذنباً يستحق العقاب . وكل الأمور من المعنويات مأخوذة دائماً من المحسّات ، لأن الأصل في إيجاد أي معلومات معنوية هو المشاهد الحسية ، وتنتقل الأشياء الحسية إلى

المعنويات بعد ذلك . لماذا ؟ لأن الشيء الحسي مشهود من الجميع ، أما الشيء المعنوي فلا يفهمه إلا المتفكرون ، والإنسان له أطرار كثيرة . ففى طور الطفولة لا يفهم ولا يعقل الإنسان إلا الأمر المحسوس أمامه .

وقلت قدما فى معنى كلمة « النصب » : إنه أخذ و سلب شئ من إنسان صاحب حق بقوة ، وهذا أمر معنوي له صورة مشهدية : لأن الذى يسلخ الجلد عن الشاة نسميه غاصباً . ونتر كيف يكون أخذ الحق من صاحبه ، إنه كالسلخ تماماً ، فالكلمة تأتى للإيضاح .

وكلمة « ذنب » وكلمة « عقوبة » مترابطتان ؛ فكلمة « ذنب » مأخوذة من مادة ذنب ؛ لأن المادة كلها تدل على « التالى » والذنب يتلو المفدعة فى الحيوان . والعقاب هو ما يأتى عقب الشئ .

إذن فهناك ذنب وهناك عقاب . لكن ماذا قبل الذنب ، وماذا يتلو العقاب ؟ لا يوجد ذنب إلا إذا وُجد نص يحرم ، فلا ذنب إلا بنص . فليس كل فعل هو ذنب ، بل لابد من وجود نص قبل وقوع الذنب . يحرم فعله ؛ ولذلك أخذ التفتين الوضعى هذا الأمر ، فقال : لا يمكن أن يعاقب إنسان إلا بتجريم ، ولا تحريم إلا بنص ، فلا يمكن أن يأتى إنسان فجأة ويقول : هذا العمل جريمة يعاقب عليها . بل لابد من التنبيه والنص من قبل ذلك على تجريم هذا العمل .

إنه لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص . فالنص يوضح تحريم فعل نوع ما من العمل ، وإن قام إنسان بهذا العمل فإنه يحرم ، ويكون ذلك هو الذنب ، فكان الذنب جاء تالياً لنص التجريم . والعقاب يأتى عقب الجريمة ، وهكذا نجد أن كلا من الذنب والجريمة يأخذان واقع اللفظ ومدلوله ومعناه ؛ فالذنب هو التالى للشئ . ولذلك يسمون الذلو الذى يملأونه بالماء « ذنوباً » لأنه هو الذى يتلو الحبل . وأيضاً الجزاء فى الآخرة :

﴿ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا يَشْتَلِ ذُنُوبُ أَتْحَمِيهِمْ فَلَا يَسْتَعِيلُونَ ﴾ (٥٥)

(سورة الذاريات)

أى ذنباً تتبع . وتتلو جرمهم . إذن فالنص القرآنى فى أى ذنب وفى أى عقاب يؤكد لنا القضية القانونية الاصطلاحية الموجودة فى كل الدنيا : إنه لا عقوبة دون تحریم . فكان العقاب بعد الجريمة أى بعد الذنب ، والذنب بعض النص ، فلا تاق لواحد بدون نص سابق ونقول له : أنت ارتكبت ذنباً . وهذه تحمل إشكالات كثيرة ، مثال ذلك :

﴿ إِنْ أَلَّهِ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ٥١ ﴾

(سورة النساء)

إن الله يغفر ما دون الشرك بالله ، فالشرك بالله قمة الخيانة العظمى ؛ وهذا لا غفران فيه وبعد ذلك يغفر لمن يشاء . ويقول الحق فى آية أخرى :

﴿ قُلْ يَحِبُّ إِلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّتُمْ هُمْ أَنْتُمْ هُمُ الْمُغْفَرُونَ الرَّحِيمُ ٥٢ ﴾

(سورة الزمر)

فهناك بعض من الناس يقولون : إن الله قال: إنه لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، حتى إنهم قالوا : إن ابن عباس ساءت ساعة هذه الآية التى قال فيها الحق : « إن الله يغفر الذنوب جميعا » قال : « إلا الشرك » وذلك حتى لا تصطدم هذه الآية مع الآية الأخرى .

والواقع أنه حين يدقق أولو الألباب فلي نجد اصطداما ، لأن الذين أسرفوا على أنفسهم . هم من عباد الله الذين آمنوا ولم يشركوا بربهم أحداً ، ولكنهم زلوا وقهوا ووقعوا فى المصاعى فهؤلاء يقال عنهم : إنهم مذنبون ؛ لأنهم مؤمنون بالله ومعترفون بالذى أنزله ، أما المشرك فلم يعترف بالله ولا بما شرع وقتن من أحكامها ، فما هو عليه لا يسمى ذنباً وإنما هو كفر وشرك . فلا تعارض ولا تصادم فى آيات الرحمن .

وعندما يقول الحق :

﴿ كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذُّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ
وَأَنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١١ ﴾

(سورة العنكبوت)

فهذا القول الحكيم متوازن ومتين ، فالذنب باقى بعد نص ، والعقاب من بعد ذلك . ويقول الحق أمرا رسوله يبلغ الكافرين :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ
إِلَى جَهَنَّمَ دِيْنُ الْيَمَّادِ ١٢ ﴾

إنه أمر من الله لرسوله صل الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله ، أن يعمل للكافرين عبراً فيه إنذار . من هم هؤلاء الكفار ؟ هل هم كفار قريش ؟ الأمر جائز . هل هم اليهود ؟ الأم جائز . فالبلغ يشمل كل كافر .

والنص القرآني حينما يأتى فهو يأتى على غير عادة الناس في الخطاب ، ولاضرب هذا المثل - وفيه المثل الأعلى وسبحانه منزّه عن التشبيه أو المثل - أنت تقول لاينك : اذهب إلى عمك ، وقل له : إن أبى سيحضر لزيارتك غدا . فماذا يكون كلام الابن للعم ؟ إن الابن يذهب للعم ويقول له : إن أبى سيوزرك غدا . لكن الأمر وهو الأب يقول : قل لعمك إن أبى سيوزرك غدا . فإذا كان الابن دقيق الأمانة فهو يقول :

- قال أبى : - قل لعمك، إن أبى سيوزرك غدا . وعندما يقول الحق سبحانه :
﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ دِيْنُ الْيَمَّادِ ١٢ ﴾ .

فهذا معناه قمة الأمانة من الرسول المبلغ عن الله ، فنقل للكافرين النص الذى أمره الله بتبليغه للكافرين . وإلا كان يكفى الرسول صل الله عليه وسلم أن يذهب

للكافرين ويقول لهم : سَتُغْلِبُونَ وَتُحْشَرُونَ . لكن من يدريهم أن هذا الكلام ليس من عند محمد وهو بشر ؟ لذلك يبلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أبلغه أن يبلغهم بقوله : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلِبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ » .

إن الرسول لم يبلغهم بمقول القول : لا ، إنما أبلغهم نص البلاغ الذي أبلغه به الله . وساعة يأمر الحق في قرآنه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمرا للكافرين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطب ، والكفار مخاطبون ، فمتى ما يواجههم فإنه يقول لهم : سَتُغْلِبُونَ . . وفي آية أخرى يقول الحق :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ

الْأُولَىٰ ۚ ﴾ (٣٩)

(سورة الأنفال)

إن القياس أن يقول : إن تنتهوا يتفر لكم ما قد سلف ، لكن الحق قال : « إن ينتهوا » ، فكأن الله حينها قال كان الكفار غير حاضرين للخطاب ورسول الله هو الحاضر للخطاب ، والله يتكلم عن غائبين .

ولكن الله - سبحانه - في هذه الآية التي نحن بصددتها يحمل الرسول تمام البلاغ . فمرة يكون النقل من الأمر الأول كما صدر منه سبحانه كقوله : « إن ينتهوا » ومرة يأمر الأمر الأول أن يبلغ الكلمة التي يكون بها مخاطبا أى لا تقل : سَتُغْلِبُونَ رقل : « سَتُغْلِبُونَ » لأنك أنت الذى ستخاطبهم . وهذه الدقة الأدائية لا يمكن إلا أن تكون من قادر حكيم .

إنه بلاغ إلى كفار قريش أو إلى مطلق الذين كفروا . والغلب سيكون في الدنيا . والحشر يكون في الآخرة .

فإذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل النص القرآني « سَتُغْلِبُونَ » فمضى قاطبا رسول الله ؟ لقد قاطبا والمسلمون قلّة لا يستطيعون حماية أنفسهم ، ولا يقدرّون على شيء . وكل مؤمن يحيا في كنف آخر ، أو يهاجر إلى مكان بعيد . فهل يمكن أن يأتى هذا البلاغ إلا من يملك مطلق الأسباب ؟

لقد قالها الرسول مبلغا عن الله ، والمسلمون في حالة من الضعف واضحة ، وما دام قد قالها ، فهي حجة عليه ، لأن من أبلغه إياها وهو الله قادر على أن يفعلها . « قل للذين كفروا ستغلبون » ليس العقب في الدنيا فقط ، ولكن في الآخرة أيضا « وتُحْشَرُونَ إلى جهنم وبئس المهاد » هذه المسألة بشارة لرسول الله ولأصحابه ، وإذار للكافرين به ، وشم تحقيقها في موقعة بدر . فسيدنا عمر بن الخطاب لما نزل قول الله :

﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَرْثُونَ الْأَدْرَ ۝٣٨﴾

(سورة القمر)

تساءل عمر بن الخطاب : أي جمع هذا ؟ إنه يعلم أن المسلمين ضعاف لا يقدرّون على ذلك ، وأسباب انتصار المسلمين غير موجودة ، ولكن رسول الله لم يكن يكلم المؤمنين بالأسباب ، إنما يرب الأسباب ، فإذا ما تحدى وأنذرهم ، مع أنه وصحبه ضعاف أمامهم ، فقد جاء الواقع ليثبت صدق الحق في قوله : « ستغلبون » ويتم انتصار المسلمين بالفعل ، ويغلبون الكافرين .

ألا يجعل صدق بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يحدث في الدنيا دليل صدق على ما يحدث في الآخرة ؟ إن تحقيق « ستغلبون » يؤكد « وتُحْشَرُونَ إلى جهنم » . وفي هذه الآية شيان : الأول ، بلاغ عن هزيمة الكفار في الدنيا وهو أمر يشهده الناس جميعا ، والأمير الآخر هو في الآخرة وقد يكذبه بعض الناس . وإذا كان الحق قد أنبا رسوله بأنك يا محمد ستغلب الكافرين وأنت لا تملك أسباب الغلبة عليهم . ومع ذلك بأن واقع الأحداث فيؤكد أن الكافرين قد تمت هزيمتهم . وما دام قد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن الأولى ولم يكن يملك الأسباب فلا بد أن يكون صادقا في البلاغ في الثانية وهي البلاغ عن الحشر في نار جهنم .

وبعض المفسرين قد قال : إن هذه المقولة لليهود ؛ لأن اليهود حينما انتصر المسلمون في بدر رُزِلُوا رُزْلا شديدا ، فلم يكن اليهود على ثقة في أن الإسلام والمسلمين سيتصرون في بدر ، فلما انتصر الإسلام في بدر ، قال بعض اليهود : إن محمدا هو الرسول الذي وعدنا به الله والأولى أن نؤمن به ، فقال قوم منهم : انتظروا إلى معركة أخرى . أي لا تأخفوها من أول معركة ، فانظروا ، وجاءت معركة أحد ،

وكانت الحرب سجالاتاً (١).

ولنا أن نقول : وما المانع أن تكون الآية لليهود وللمشركين وللمطلق الذين كفروا ؟ فاللفظ عام وإن كان قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال لهم : يا معشر اليهود احذروا مثل ما نزل بقريش وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم ، فقد عرفتم أن نبي مرسل . فماذا قالوا له ؟ قالوا له : لا يفترئك أنك لقيت قوماً أغيلاً - أي قوماً من غيل الناس لم يهربوا الأمور - لا علم لهم بالحرب فأصبحت منهم فرصة ، لكن قائلنا لعلمت أننا نحن الناس ، فانزل الله قوله : « قل للذين كفروا مستغليون ... » إلخ الآية .

والمهاد هو ما يتهد عادة للطفل حتى ينم عليه نوماً مستقراً أي له قرار ، وكلمة « بش المهاد » تدل على أنهم لا قدرة لهم على تغيير ما هم فيه ، كما لا قدرة للطفل على أن يقاوم من يضعه للنوم في أي مكان . ويقول الحق بعد ذلك :

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ
مِثْلَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِزَّةَ لَازِلٍ الْأَنْبَسَرِ ١٣

وحين يقول الحق : « قد كان لكم آية » ، فمن المخاطب بهذه الآية ؟ لأشك أن المخاطب بهذه الآية كل من كانت حياته بعد هذه الواقعة ، سواء كان مؤمناً أو كافراً ، فالمؤمن تؤكد له أن نصر الله يأتى ولو من غير أسباب ، والكافر تأن له الآية

بالعبرة في أن الله يخذله ولو بالأسباب ، إن الله جعل من تلك الموقعة آية . والآية هي الشيء العجيب . أي إن واقعه ونتائجه لا تأن رفق المقدمات البشرية .

نعم هذا الخطاب عام لكل من ينسب إلى أي فئة من الفئتين المتقاتلتين ، سواء كانت فئة الإيمان أو فئة الكفر . فئة الإيمان لكن تفهم أنه ليست الأسباب المادية هي كل شيء في المعركة بين الحق والباطل ، لأن الله جنودا لا يرونها . وكذلك يخطئ هذا الخطاب فئة الكافرين فلا يقولون : إن لنا أسبابنا من عدد وعُدَّة قوية ، فقد وقعت المعركة بين الحق والباطل من قبل ؛ وقد انتصر الحق .

وكلمة « فئة » إذا سمعناها تصورت جماعة من الناس ، ولكن لها خصوصية ؛ فقد توجد جماعة ولكن لكل واحد حركة في الحياة . ولكن حين نسمع كلمة « فئة » فهي تدل على جماعة ، وهي بصدد عمل واحد . ففي غير الحرب كل واحد له حركة قد تختلف عن حركة الآخر . ولكن كلمة « فئة » تدل على جماعة من الناس لها حركة واحدة في عمل واحد لغاية واحدة .

ولاشك أن الحرب تصور هذه العملية أدق تصوير . بل إن الحرب هي التي تؤخذ كل فئة في سبيل الحركة الواحدة والعمل الواحد للغاية الواحدة ؛ لأن كل واحد من أي فئة لا يستطيع أن يجمع نفسه وحده ، فكل واحد يفيء ويوجه إلى الجماعة ، ولا يستطيع أن يفصل عن جماعته . ولكن الفرد في حركة الحياة العادية يستطيع أن يفصل عن جماعته .

إذن فكلمة « فئة » تدل على جماعة من الناس في عملية واحدة ، وتأتي الكلمة دائما في الحرب لتصور كل معسكر يواجه آخر . وحين يقول الحق : « قد كان لكم آية في فئتين التقتا » أي أن هناك صراعا بين فئتين ، ويوضح الحق ما هي كل فئة فيقول : « فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة » . وحين تدقق النظر في النص القرآني ، نجد أن الحق لم يورد لنا وصف الفئة التي تقاتل في سبيل الله ولم يذكر أنها فئة مؤمنة . وأوضح أن الفئة الأخرى كافرة ، وهذا يعني أن الفئة التي تقاتل في سبيل الله لا بد أن تكون فئة مؤمنة . ولم يورد الحق أن الفئة الكافرة تقاتل في سبيل الشيطان اكتفاء بأن كفوها لا بد أن يقودها إلى أن تقاتل في سبيل الشيطان .

لقد حذف الحق من وصف الفئة الأولى ما يدل عليه في وصف الفئة الثانية .
وعرفنا وصف الفئة التي تقاتل في سبيل الله من مقابلتها في الآية وهي الفئة الأخرى .
فمقابل الكافرة مؤمنة ، وعرفنا أيضا - أن الفئة الكافرة إنما تقاتل في سبيل الشيطان
لمجرد معرفتنا أن الفئة الأولى المؤمنة تقاتل في سبيل الله . ويسمون ذلك في اللغة
« احتباك » . وهو أن تحذف من الأول نظير ما أثبت في الثاني ، وتحذف من الثاني
نظير ما أثبت في الأول ، وذلك حتى لا تكرر القول ، وحتى توضح الالتجاء بين
القتال في سبيل الله والإيمان ، والقتال في سبيل الشيطان والكفر .

إذن فالآية على هذا المعنى توضح لنا الآتي : لقد كان لكم آية ، أي أمر عجيب
جدا لا يسير ولا يتفق مع منطق الأسباب الواقعية في فئتين فعندما التقت الفئة للمؤمنة
في قتال مع الفئة الكافرة ، استطاعت الجماعة المؤمنة المحددة بالغاية التي تقاتل من
أجلها - وهي القتال في سبيل الله - أن تنبصر على الفئة الكافرة التي تقاتل في سبيل
الشيطان .

وبعد ذلك يقول الحق : « يروهم مثلهم رأي العين » فتعني أمام فئتين ، فمن
الذي يرى ؟ ومن الذي يرى ؟ من الرائي ومن المرئي ؟ إن كان الرائي هم المؤمنون
فالمرئي هم الكافرون . وإن كان الرائي هم الكافرين فالمرئي هم المؤمنون ولتر الأمر
على المعنيين :

فإن كان الكافرون هم الذين يرون المؤمنين ، فإيهم يروهم مثلهم ، أي ضعف
عددهم ، وكان عدد الكافرين يقرب من ألف . إذن فالكافرون يرون المؤمنين
ضعف أنفسهم ، أي ألفين . وقد يكون المعنى مؤدبا إلى أن المؤمنين يرون الكافرين
ضعف عددهم الفعلي . وقد يؤدي المعنى إلى أن الكافرين يرون المؤمنين ضعف
عددهم وكان عدد المؤمنين يقرب من ثلاثمائة وأربعة عشر ، وضعف هذا العدد هو
ستمائة وثمانية وعشرون مقاتلا .

فإن أخذنا معنى « مثلهم » على عدد المؤمنين ، فالكافرون يروهم حوالي ستمائة
وثمانية وعشرين مقاتلا ، وإن أخذنا معنى « مثلهم » على عدد الكافرين فالكافرون
يرون المؤمنين حوالي ألفين . وما المهدف من ذلك ؟ إن الحق سبحانه يتكلم عن

المواجهة بين الكفر والإيمان حيث ينصر الله الإيمان على الكفر . وبعض من الذين يتصيدون للقرآن يقولون : كيف يقول القرآن : « يرونهم مثلهم رأى العين » وهو يقول في موقع آخر :

﴿ إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَتْلِكٍ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَنَكُمُ كَثِيرًا أَتَلَّسْتُمْ وَلَتَنْتَرَعَنَّ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَتُّمْ فِي أَهْنِكُمْ قَلِيلًا وَيَا لَمُكَرٍ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١١﴾

(سورة الانفال)

وهذه الآية تثبت كثرة ، سواء كثرة المؤمنين أو كثرة الكافرين ، والآية التي نحن بصدد تناولها بالخواطر الإيمانية تثبت قلة ، والمشكلون في القرآن يقولون : كيف يتناول القرآن موقعة واحدة على أمرين مختلفين ؟ ونقول هؤلاء المشككون : أنتم قليلو الفطنة ؛ لأن هناك فرقاً بين الشجاعة في الإقبال على المعركة وبين الروح العملية والمعنوية التي تسيطر على المقاتل أثناء المعركة ، والحق سبحانه قد تكلم عن الحالين : فلل الحق هؤلاء في أعين هؤلاء ، وقلل هؤلاء في أعين هؤلاء ، لأن المؤمنين حين يرون الكافرين قليلاً فإنهم يتزودون بالجرأة وطاقة الإيمان ليحققوا النصر .

والكافرون عندما يرون المؤمنين قلة فإنهم يستهينون بهم ويتراخون عند مواجهتهم . ولكن عندما تلتحم المعركة فما الذي يحدث ؟ لقد دخلوا جميعاً المعركة على أمل القلة في الأعداد المواجهة ، فما الذي يحدث في أعصابهم ؟ إن المؤمن يدخل المعركة بالاستعداد المكثف لمواجهة الكفار . وأعصاب الكافر تخور لأن العدد أصبح على غير ما توقع ، إذن فقول الحق :

﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَتُّمْ فِي أَهْنِكُمْ قَلِيلًا وَيَقَلُّكَرٌ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ ﴿١١﴾

(سورة الانفال)

يُصور الحالة قبل المعركة ؛ لأن الله لا يريد أن يتهيب طرف من طرف فلا تنشأ المعركة . لكن ما إن تبدأ المعركة حتى يقلب الحق الأمور على عكسها ، إنه ينقل الشيء من الضد إلى الضد . ونقل الشيء من الضد إلى الضد إيدان بأن قادرا أعلى بقود المشاعر والأحاسيس ، والقدرة العالية تستطيع أن تصنع في المشاعر ما تريد .

لقد قلل الحق الأعداد أولا حتى لا يتهيبوا المعركة ، وفي وقت المعركة جعلهم الله كثيرا في أعين بعضهم البعض ففترى كل فئة الطرف الآخر كثيرا ، فتتفجر طاقات الشجاعة المؤمنة من نفوس المؤمنين فيقبلون على القتال بحماسة ، وتحور نفوس الكافرين عندما يواجهون أعدادا أكثر مما يتوقعون . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ مَا كَانَ لَكَ آيَةٌ فِي فَتْنِ الْأَنْفِثَةِ نَفَّةً تُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتُحَرَّى كَافِرَةٌ بِرَدِّهِمْ مِثْلِهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ١١٧ ﴾
(سورة آل عمران)

إن هذه الآية هي خبر تبشيري لكل مؤمن بالنصر ، وهي في الوقت نفسه خبر إنذاري لكل كافر بأن الهزيمة سوف تلحق به إن واجه الجماعة المؤمنة . فليأكم أن تقيموا الأمور بمقاييس الأسباب ، فالأسباب المطلوبة منكم هي المقدور عليها للبشر وعليكم أن تركوا تنمية كل ذلك للقدر ، فلا تحور الفئة المؤمنة أمام عدد كثير ، ولا تغتروا معشر الكفار بأعدادكم الكثيرة ؛ فالسابقة أمامكم تؤكد أن عددا قليلا من المؤمنين قد غلب عددا كثيرا من الكافرين .

ومن معاني الآية - أيضا - أن الكافرين يرون المؤمنين مثل عدد الكافرين ، أي ضعف عددهم . ومن معانيها - ثالثا - أن الكافرين يرون المؤمنين ضعف عدد المؤمنين الفعل . ومن معاني الآية - رابعا - أن يرى المسلمون الكافرين مثلهم ، أي مثل المؤمنين مرتين ، أي ستمائة نفر وقليلا ، وحينئذ يكون عدد الكافرين في عيون المؤمنين أقل من العدد الفعلي لهؤلاء الكافرين . إذن فما حكاية « مثلهم » هذه ؟ لقد وعد الله المؤمنين بنصره حين قال :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَكُنُوا مُتَّقِينَ ١١٨ ﴾

مَاتَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا آلَافًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَأْتِيهِمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣٥﴾

(سورة الأنفال)

والنبة هنا أن المؤمن الواحد يخرج إلى عشرة من الكافرين فيهزمهم ، ذلك وعد الله ، وحين أراد الله التخفيف قال الحق :

﴿ أَلَمْ نَخَفْ اللَّهَ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِئَكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ ﴿٣٦﴾

(سورة الأنفال)

لقد خفف الله النوبة ، فواحد من المؤمنين يغلب اثنين من الكافرين . فالمؤمنون موعودون من الله بالغلبة حتى وهم ضعاف . والحق يقول في الآية المبشرة للمؤمنين ، المتدرة للكافرين ، والتي نحن يصدها الآن : « والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » .

وتحس نسمع كلمة « عبء » كثيرا ، والمادة المأخوذة منها تدل على الدخول من مكان إلى مكان ، فيقال عن ذلك « عبور » ، ونحن في حياتنا العادية نخصص في الشوارع أماكن لعبور المشاة ، أي المسافة التي يمكن للمشاة أن يتفادوا منها من ضفة الشارع إلى الضفة الأخرى من الشارع نفسه . وعبور البحر هو التفاض من شاطئ إلى شاطئ آخر .

إذن فائدة « العبور » تدل على التفاض من مكان إلى مكان ، وه « العبء » أي الدفعة لأنها تسقط من محلها من العين على الخد . وه « العبارة » أي الجملة التي نتكلم بها ، فهي تنقل من الفم إلى الأذن ، وهي عبور أيضا . وه « العبور » أي الرائحة الجميلة التي تنقل من الورد البعيدة عن الإنسان قليلا لتنفذ إلى أنفه . إذن فائدة « العبور » تدل على « التفاض » .

وحين يقول الحق : « إن في ذلك لعبرة » أي تنقلكم من أمر قد يخيفكم أيها المؤمنون لأنكم قليل ، وهم كثير ، إنها تنقلكم إلى نصر الله أيها المؤمنون ، وتنقلكم

وهكذا تكون العبرة هي العظة اللافتة والناقطة من حكم إلى حكم قد يستغربه
الذهن ، فتذيل هذه الآية الكريمة بهذا المعنى هو إيضاح وبيان كامل ، فالحق يقول
في بداية هذه الآية : « قد كان لكم آية في فتىين التفتا » . وتنتهي الآية بقوله : « إن
في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » .

إذن فالعبرة شيء، ينقلنا من أمر إلى أمر قد تستقر به الأسباب وذلك إن كنت متروكا
لسياسة نفسك ، لكن المؤمن ليس متروكا لسياسة نفسه ؛ لأن الله لو أراد أن يعذب
الكفار بدون مواجهة المؤمنين وحريم لعذبهم بدون ذلك ، ولكن الله يريد أن يكون
عذاب الكافرين بأبدى المؤمنين :

مزمین

ولو كان الله يريد أن يعذب الكافرين بغير أيدي المؤمنين لأحدث ظاهرة في الكون تعذيبهم ، كترزال يحدث وينصرهم ، ولكن الله يريد أن يعذب الكافرين بأيدي المؤمنين . والله يؤيد بنصره من يشاء ، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار . وه الأيدى ، هو القوة ، إذن فهو يريد منك فقط النواة العملية ، ثم بعد ذلك يكملها الله بالنصر ، « وأيدى » أى فواه ، ويؤيد الله بنصره من يشاء ، وتكون العبرة لأولي الأبصار .

وقد يقول قائل : أتكون العبرة لأولى الأبصار أم لأولى البصائر ؟ وهنا نقول : إن العبرة هنا لأولى الأبصار ؛ لأن الأمر الذي نتحدث عنه الآية هو أمر مشهود ، أمر محسوس ، فمن له عينان عليه أن يبصر بهما ، فإذا كان التفكير والتدبر ليس أمرا موهوبا لكل مخلوق من البشر ، فإن البصر موجود للثعلبية من الناس ، وكل منهم

يستطيع أن يفتح عينه ليرى هذا الأمر المشهدى .

وإذا ما نظرنا إلى المعركة بذاتها وجدنا الدليل الكامل على صدق العبارة ؛ فالمؤمنون قلة وعندهم معروف محدود ، وعندهم قليل ، ولم يخرجوا بقصد حرب ، إنما خرجوا لقصد الاستيلاء على المير المحصلة بالأرزاق من طعام وكسوة تعريضا عما اغتصبه المشركون من أموالهم في مكة ، ولو أنهم استولوا على العير فقط لما كان النصر عظيما بالدرجة التي كان عليها ؛ لأن العير عادة لا تسير بعناد ضخم إنما تحفظ بالحراسة فقط . ولكن الله يريد لهم النصر على ذات الشوكة ، أي الطائفة القوية المسلحة ، لقد وعدم الله بالنصر على إحدى الطائفتين :

﴿ وَإِذْ يَعِدُّكَ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا كُفَرُوا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّرْكِ نَكُونُ

لَكُمْ ۚ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّطَ الْحَقُّ بِكَلِمَتِهِ ۖ رَيِّقُطْعَ دَائِرِ الْكَافِرِينَ ۝ ٥ ﴾

(سورة الأنفال)

لقد كان وعد الله أن ينصر المؤمنين على إحدى الطائفتين ، والأمل البشري كان يود الانتصار على الطائفة غير ذات الشوكة أي الطائفة غير المسلحة وهي العير ، ولكن مثل هذا النصر لا يكون له قوى النصر على الطائفة المسلحة ، فقد كان من السهل أن يقال : إن حمداً ومن معه تعرضوا لجماعة من التجار لا أسلحة معهم ولا جيش ، ولكن الله يريد أن يجعل من هذه المعركة فرقانا وأن يحق الحق .

إنكم أيها المؤمنون لم تخرجوا إلا لقصص العير أي لم يكن استعدادكم كافيا للقتال ، أما الكفار فقد جاءوا بالنفير ، أي بكل قوتهم فقد ألقت مكة في هذه المعركة بأفلاك أكبادها . وعندما يأتي النصر من الله للمؤمن في مثل هذه الموقعة فهو نصر حقيقى ، ويكون آية غاية في المعجب من آيات الله . وتصير عبرة للنير . لذلك نجد العجائب في هذه المعركة - معركة بدر - .

الغرائب أنك تجد الأخوين يكون لكل منهما موقف ومجابهة . وتجد الأب والابن لكل منهما موقف ومجابهة رغم عمق الصلة بينهما ، فمثلا ابن أبي بكر رضى الله عنه ، وكان هذا الابن لم يسلم بعد ، وكان في جانب الكفار ، وأبوه الصديق مع رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، وبعد أن أسلم ابن أبي بكر يحكى الابن لأبيه بشيء من الامتنان والبر : لقد تراءيت لى يوم بدر فزويت وجهى عنك . فإرد أبو بكر الرد الإيمانى الصديقى : والله لو تراءيت لى أنت لقتلتك .

وكلا الموقفين منطقى ، لماذا ؟ لأن ابن أبي بكر حين يلتقى بأبى بكر ، ويرى وجه أبيه ، فإنه يقارن بين أبى بكر وبين ماذا ؟ إنه يقارن بين أبيه وبين باطل ، ويعرف تمام العلم أنه باطل ، فيرجح عند ابن أبي بكر أبوه ، ولذلك يحافظ على أبيه فلا يلتمسه . لكن أبى بكر الصديق حينها يقارن فهو يقارن بين الإيمان بالله وأبيه ، ومن المؤكد أن الإيمان يزيد عند الصديق أبى بكر ، فلو رآه يوم بدر لقتله .

والله حكمة فيمن قُتل على أيدي المؤمنين من مجرمى الحرب من قريش ، والله حكمة فيمن أبقي من الكفار بغير قتل ؛ لأن هؤلاء مدخرون لقضية إيمانية كبرى سوف يبلون فيها البلاء الحسن . فلومات خالد بن الوليد فى موقعة من المواقع التى كان فيها فى جانب الكفر لحزننا نحن المسلمين ؛ لأن الله قد ادخره لمعارك إيمانية يكون فيها سيف الله المسلول ، ولومات عكرمة ، لفقدت أمة الإسلام مقاتلا عبقريا .

لقد حزن المسلمون فى موقعة بدر لأنهم لم يقتلوا هؤلاء الفرسان ؛ لأنهم لم يعلموا حكمة الله فى ادخار هؤلاء المقاتلين ؛ لينضموا فيها بعد إلى صفوف الإيمان . والله لم يمكن مقاتل المسلمين يوم بدر من المحاربين الذين كانوا على دين قومهم آنشد إلا لأن الله قد ادخرهم لمواقع إيمانية قادمة يقفون فيها ، ومحاربون فى صفوف المؤمنين ، وهذا نصر جديد .

ونرى أبا عزيز وهو شقيق الصحابى مصعب بن عمير الذى أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرح بدين الله ، ويعلم أهل المدينة ، وكان مصعب فقى قريش المدلل صاحب ثروة ، وأمه صاحبة ثراء ، وبعد ذلك رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبس جلد شاة بعد أن كان يلبس الحرير ، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انظروا إلى الإيمان ماذا فعل بصاحبكم » .

والتقى مصعب فى المعركة مع أخيه أبى عزيز ، وأبو عزيز على الكفر ، ومصعب